覺夢回陽 卷

喻靖眞

同治十年辛未重鐫

板存湄邑五甲

茅口剧印無租

覺夢回陽

黄平梓人余致和刊刻

玉帝天尊弁言

張福亭記

且當此下元將盡末劫適逢正剝極逆復之候也故是書以回陽名篇欲斯民共睹陽光之燭也蓋惟陽光普照陰氣始能退藏陽德誕敷陰霾方能顯著朕撫御三界統轄萬方原望普天率土共仰醕風無如濁氣屢觸於凌霄黑霧嘗結於碧殿庚子

春爰命羣仙諸佛飛鸞顯化迄今十有餘年矣柰陰凝之象終不能釋此正孟子所謂一日暴之十日寒之之會也今早見王師燼所呈乃綜三教之遺緒羅衆理之淵源明心之功闡夫聖學覺夢之妙露以玄機誠士子進修之階級塵世祈禳之梯航也爾諸生細體而行之將見陽和大地悉皆

春色也已用是弁言以冠篇首

重刊回陽序

自古天地皆有否泰。世道不無剝復。矧爲書籍。何獨不然。回憶乙卯秋。始刊回陽於古播之南。只冀板存於不朽。孰知南上多憂。黔中有難。火焚崑岡。書板俱焚。然秦火雖遭。而湄水可救。化雨諸生。回陽在念。不忍斯文之喪。良有以也。重刊大化之書。豈偶然哉。但願陽光燭而景運頻

。開金科煥彩。夢昧覺而儒風大闡。聖敎揚輝。普天率土同升大道之階。海澨山陬。共沾時雨之化。豈不懿歟。豈不懿歟。

岳陽醉仙純陽子　拜撰

王母錫讚

斯人夢覺　以覺後知　願爾大衆
切莫久迷　急參乎諦　明爾心思
道分三教　路途非歧　僞學疊出
根株是離　從今覺悟　珠可探驪
返觀内問　存理去私　儒釋道教
俱皆可師　釋能明心　果證菩提

道能明心　乎妙即竅　儒能明心
賢關可幾　天人一理　萬古如斯
承其大化　以挽澆漓　爾諸衆生
勉之勉之

司圖金仙斗壇自序

祭以誠為主故孔子首慎夫齋則人之承之者詎可悠忽褻之乎其儀文因時制宜初不拘於一定夫吾以朽腐之材奉
旨以定斗壇禮儀兢兢惶惶懼不勝任然
詔命維殷詎敢他諉因準情酌理定其規模而
並畧示表詞文疏以為遵行者之章程是

在乎人之酌而行之耳雖然禮有可變者有不可變者可變者禮之節目不可變者禮之大綱節目而不變則滯而難行大綱若變之則失其眞諦吾望人之宗斗壇者積誠感格融會貫通其因地因時因人之妙用正非言語所能盡者如謂悉以吾之所示爲定式爲則吾豈敢

文昌帝君新頒遵戒規律二十條

一要洗滌身心

二要結誠在壇

三要規步齋夏

四要言語少談存神存道

五要壇規整肅

六要果供潔淨

七要首事齋沐衣冠潔淨諸事經心
八要疏文眞潔
九要經書端誦
十要法師六時行道精誠三時參召敬重
一戒不潔身心
二戒言語亂壇
三戒胡行壇前

四戒加減法事
五戒䜱供不潔
六戒疏文抛補
七戒背地飲酒茹葷
八戒經書與不潔人閱
九戒行事不愼重
十戒壇前後時不焚香

太上道君斗壇口訣

太上靈文自古傳　先天先地具先天
驅瘟禳疫誠為主　吸炁凝神妙實乎
乎功妙處何處覓　水火合形煉汞鉛
爐鼎安排恐妨錯　八卦須當仔細研
地獄亡魂欣脫化　如法遵行貴無偏
驅神遣將宜存想　持水還須有內傳

三教悟出同異處　度人自度姓名鮮

非人莫示君須記　褻瀆終必惹災愆

元始天尊斗壇口訣

大化有中見其無　無無有有是眞珠

洞經淵源如黍米　悉納三千世界圖

閬罷洛陽春色晚　花柳鮮明到處敷

普利存亡功何在　一點眞誠返太初

西方佛祖新降偈語

利幽眞言 此文昌斗壇所用

唵嘛呢唵嚙㘉吽叭吽叭吽吽吽吽娑婆訶

驅瘟眞言

南無唵嘍呢唵嚙呢嚙呢嘍呢娑婆訶

度厄眞言

南無喇嚬呢吽叭呢喇嚬喇嚬娑婆訶

覺夢回陽卷一目錄斗壇禮儀

司圖金仙序　文帝戒規二十條
太上道君口訣　元始天尊口訣
西方佛祖偈語　斗壇原委
斗壇解　斗壇定規
獻供講義　齋醮實義
豎旛謝旛之儀　結壇之規
三教壇式　薦亡元皇壇式
保禾元皇壇式　驅瘟元皇壇式

祈祿元皇壇式　祈嗣元皇壇式
延生元皇壇式　斗姥壇式
三師壇式　三官壇式
祈雨壇式　焚公據壇式
利孤壇式　禮樂論
入壇之儀　淨壇之儀
點燈之儀　起經之儀
誦經之儀　禮懺之儀
書文之式　過印之規

請師之儀　焚表疏之儀
薦亡申文次序　申文之規
參召之儀　祀亡之儀
炳燭之儀　請水劄厨之儀
化靈之儀　賞夫之儀
賑孤之儀　撤壇之儀
春醮之儀　請功曹之規
火碗秘訣　祈雨符

凡例

一是書與他書不同他書有崇儒而外佛道者有重倫常而不講乎功者此則兼而有之

一是集以覺夢回陽名篇者無非取陽長陰消之義也自斗壇之教不明處處無非陰凝之象而世人亦在夢寐中矣然道既彰明陽即來復而夢焉有不覺乎閱者宜顧名思義可也

一是集非勸善諸書可比專爲闡揚聖教而垂耳切勿視爲尋常諸書置之高閣須當勤探熟玩務使道明天下則

庶乎其不差矣

一是集首冊載斗壇禮儀無規不備無法不立一切作用逐處詳明是誠三教之金科度人之寶筏也有志大化者宜觸類旁通發明此道可也

一是集二冊載陰陽二齋表疏文式然陰陽表疏此集中亦不過畧舉其概以爲定式耳如文昌儀制斗壇法制二書之中表疏更詳實取之不盡用之不窮閱者其識之

一是集三冊載明心錄三十二品綜兼三教各有神化存焉淺者見淺深者見深理無不具道無不該分途合轍是

一是二誠儒者存養省察之功僧道修眞養性之本即
謂爲三教遺經也可

一文昌斗壇三教俱皆宜師道因之而爲道佛因之而爲佛
其中有無數作用總在精誠以求之耳踵其事者尚其
勉之

一是集中規矩準繩固萬古不易者也至於一切法事皆有
科儀如斗壇全科二十四册件件週詳條條不紊習其
教者以規矩而復加科儀無不盡善盡美矣

一士子宗斗壇一切内秘俱在文昌秘典若不知内功第依

儀註而行無容強求總以誠意爲主縱未能煉氣化神亦高出盲僧俗道萬萬

一六時行道不可加減其餘因時制宜亦不拘於一定

一道場之設大小不一倘道場小不能六時行道宜以誦經禮懺爲主至於進表申文俱宜依科儀而佈法事但須酬酌時日多寡安置法事又勿徒法事而悞經功

一禮儀僅言其大未盡其詳其中因端變化酬酌而行司教者其留心

一懺文不可二三句同禮以其禮懺時有存神默想之功也

要必一句一拜始見精誠習教者須依此章程以俟後之來者

皇門太保覺世天君識

附斗壇總論

一斗壇之設、綜兼三教。非專行儒教。而外釋道兩家。不過以儒爲綱領耳。切勿謂斗壇非僧道所宗。而有背於聖教也。然三冊中禮儀。雖不可變。而種種作用。皆宜因時制宜。然後可行。

文昌帝君恐聖教不明。故復傳斗壇全科二十四冊。輔其大化。使萬世之人。共知持行者也。習其教者。須於是集中某規、即尋某科儀。借此鑒彼。舉一反三。則大化之行。斯不謬矣。

天樞內相呂純陽復誌

覺夢回陽卷之一

司圖金仙定

文昌斗壇禮儀

斗壇原委

文昌斗壇綜兼三教。本諸倫常之理。究夫心性之原。盡人道以事神道者也。然道惟一中。視為高遠不可。目為卑邇亦不可。是在乎學之者、範圍不過。曲成不遺。正己以化人。積誠以格天耳。故釋宗之可以成佛。道宗之可以成眞。吾儒宗之亦可以希賢希聖。要在本救己之婆心。作渡人之寶筏。以己儀型。四民則傚而已。自龍漢。以來代

有傳人。至明而失其眞宗。孰意道不終窮。剝極必復。曁
國初有吾師彭子。闡明其義。王花華宋諸人。步履其程。而
道復明於天下。無如後之學者。恒心者少。或舍近圖遠。
或昧源尋流。或厭故喜新。或任意加減。致令失其衣鉢。
不勝可慨哉。今爾化壇諸子。救世心切。眞誠不二。歷年
以來。考察最詳。
元皇特以大化予之。俾救濟末世。昭示來茲。以成爾等返古
還醇之志。與人爲善之心。誠能愈加精進。則此道當如
日月之經天。江河之行地矣。功德詎有量哉。

斗壇解

斗壇之名其義有二一以人之賦形天地皆屬斗星所照故自修解禳者俱不忘禮斗之功

文昌屬南斗故曰斗壇此一說也一以下民祈禳原賴雷師以傳恍三十八天罡俱統於

斗姥麾下每日寅午戌參召則精神貫注時時宜存

斗姥遍體金光之意故曰斗壇此又一說也要之名雖各別理實兼該舉行者當明其義

斗壇定規

壇中人等宜擇敦倫重紀之士。如大節有虧者可為不用。蓋未有己不正而能正人以格天者也。於多士中選一端莊謹厚恬靜寡言者出名達聖以主壇場。又擇一書理通暢者以司教。凡壇中一切申奏表詞務須斟酌盡善。不致越規犯矩。方見眞誠。又擇一謹小慎微處事精詳者為兼攝。凡壇中應用器物。逐一先為開導。以免臨時乖張。之三人者。不拘大小齋醮。俱宜如法遵行。若不知內功。但積誠感格。亦不失其宗。禮儀詳列盛典。談經暇時宜細心體之。

獻供講義

人之眞誠無由而達。特借香以將之。香必三上者。象天之三台。表人之三品。以通達三界也。故有心香、信香之謂。又恐吾心不能光明。則象兩儀者對子也。以燭吾心之四維。然大段圓一覽無餘。又恐隱微之地。終難照耀。故用九品以光其竅。如是九天之上。竅竅光明矣。九品有二九枝以燭身中之九天、十二枝以燭身中之十二樓、但燭光朗灼。倘吾心有未淨。何道而可。則水其最要者也。務使吾之五臟六腑。悉為洗淨。則此心可白

上帝矣。心雖明於一時。恐難保於百年。於是乎點明燈以永之。心地雖屬光明。心花不能簇發。則智慧不生。亦難悟道。必採時花以示其燦爛。有花必結實。方為可貴。不然花謝之後。仍寂然矣。必獻果以示其圓成。但道果成熟此心倘或飢渴。則矚望亦虛。所以茶食又所當獻也。吾心既色飽滿。貨財不已生殖乎。又恐慳吝之心不化。有礙。吾愷悌之良。爰獻寶以張其佈施。作善降祥。天之道也。而人多昧此理。往往諂媚求福。以瀆鬼神。此其妄想未除。而放心者之所為也。故呈珠以明其一絲不溢之

意我雖無邀名之意然道德積中光輝發外此必然之理故供衣以貽其文章供儀之設即外以徵其內非僅獻神已也洞經壇場誦至供儀時一一依次獻之法師各存想方見周匝若皇經壇場每早易之可也

齋醮實義

齋之爲言齊也所以齊其思慮之不齊以交於神明也醮者祭也名雖各殊理無二致古之人遇災而懼爰悔過遷善以禱於上下神祇冀其佑而免之也原爲自陳情詞初無人代之理後之人以己德薄不敢自行祈禳

於是請有道之士。爲達其誠。亦不失齋醮之眞諦。迄至今。齋主以爲償願。道士以作生涯。齋不爲齋。道不爲道。一片虛誕之詞。以瀆鬼神。是欺天也。人而欺天。莫大之罪。而禍焉能禳。福焉能至哉。爾諸生今宗斗壇。當不昧其正旨。方能有功。尚其勉之。

一示豎旛謝旛之儀

豎旛之日。宜起經之日。不可先期豎。豎蓋

上帝聖號在此。即有神將守衛。豈可失參召之禮乎。譬諸爾等治酒。先幾日請客。到家並不爲禮。俟後日治酒。殽始

待之可乎不可其書聖號各從其教佛用佛諱道用道諱初不拘於一定爾等未受師傳不必外用符令先將旛布搗二丈四尺以應二十四炁用井水淨洗染就下搗五尺析爲五股以應五方書畢各股下結一結如常豎豎書時然點香燭先祝六神咒存神默

帝像、王帥、張帥、值日帥畢然後以筆於香上熏之書寫聖號仍如呂師所示但三台星下即書御諱張帥諱非如爾等書張帥字樣也聖號不可脫空須挨次接書玉陛下三字方脫三四字書南北二斗吊於玉陛下三

字下之左右捧出豎。豎如外豎救苦、十王等旛或布或
紙俱於此時接書。一一豎畢。辦茶酒羹饌祭之。諷
上帝及各旛寶誥畢。接諷　王帥、張帥、值日誥。如各旛
之有帥者。亦諷之。儀載盛典、談經。勿容贅。次早朝參。其
謝旛之儀。圓滿前夕朝參畢。辦祭禮謝之。如豎旛儀。將
旛陰陽恭摺。用金錢香盤盛之。炳燭時同表焚化。切不
可只化頭尾。以聖號裹物。自取罪咎。其祭禮只設於
上帝旛前。如外豎有　救苦、十王、血湖、三官等旛。不
拘紙布。俱於投各聖表疏時焚化。仍用祭禮謝旛禮。仍

設於皇旛前他旛謝後下次朝參可不請也書列聖旛不吊斗只用本聖號此又不可不知

一示結壇之規

談經只示其大概而未及其詳結壇亦視道場之大小以定之耳如三日五日道場不用龍蓬亦可而禁門定要方有規模如七日以外龍蓬宜按週天須先命工人找扎齊備而後入壇起經其壇式上設三教中設

元皇左設斗姥右設三師堦前設三官堦左設土神位奏樂所即在此堦右設亡堂整衣所即在此

三教壇式

將紅紙恭摺中貼色簽。每一位、須斟酌字之多少均勻書寫。不踈不密。楷書端正。切忌空頭吊脚。

黃金金闕。白玉玉京。玉皇宥罪天尊。 左三

彌勒尊佛。普度衆生。慈悲救世天尊。 左二

西方佛祖。釋迦牟尼。清淨自然天尊。 左一

至聖先師。文宣素王。興儒盛世天尊。 供中

太上老君。道法彌深。三清應化天尊。 右一

清微天宮。黃金闕內。元始萬法天尊。 右二

無上瑤池清淨佛。消劫救世大慈尊。右三

不拘大小陰陽齋醮俱如此設

薦亡元皇壇式

九天東厨司命竈君夫子定福夫人。左四

天樞內相孚佑帝君興行妙道天尊。左三

蓋天古佛無量度人。晧明翊漢天尊。左二

文昌嗣祿輔仁開化梓潼解罪天尊。左一

乾元洞天消災解罪太乙救苦天尊。供中

南海岸上救苦救難慈航普度天尊。右一

東嶽泰山。兼管冥坤東皇赦罪天尊。右二
北陰酆都。元卿大帝佑善儲祥天尊。右三
冥府十王十聖眞君。憫幽拔苦慈尊。右四
保禾元皇壇式
外部山王天子。希夷得道眞君。左四
蓋天古佛。無量度人。昭明翊漢天尊。左三
文昌嗣祿。輔仁開化。梓潼解罪天尊。左二
教民稼穡。后稷大帝。樹藝五穀天尊。左一
混沌初分。神農大帝。始制百穀天尊。供中

天樞內相孚佑帝君興行妙道天尊　右一
東厨司命竈君夫子玉池定福夫人　右一
川主萬天惠民大帝清源妙道真君　右三
粒食裕後五穀大神　右四

驅瘟元皇壇式

東厨司命竈君夫子玉池定福夫人　左四
南海岸上救苦救難慈航普度天尊　左三
蓋天古佛無量度人昭明翊漢天尊　左二
文昌嗣祿輔仁開化梓潼解罪天尊　左一

孚天上帝。治世福神。眞武盪魔天尊。供中

天樞内相。孚佑帝君。興行妙道天尊。右一

忠義神武。桓侯大帝。救世愛民天尊。右二

赤皇上品。炎帝火官。執法熒熾星君。右三

天符總管。稽察善惡。金容元帥大帝。右四

祈祿元皇壇式

臨場顯應。助筆助矢。文武魁星夫子。左三

棘圍點首。朱衣夫子。相德翼世天尊。左二

蓋天古佛。無量度人。聪明翊漢天尊。左一

文昌嗣祿輔仁開化梓潼解罪天尊 供中

天樞内相孚佑帝君興行妙道天尊 右一

東廚司命竈君夫子玉池定福夫人 右二

校籙教主雷霆赦罪大闡妙化天尊 右三

祈嗣元皇壇式

碧落九天三霄聖母元君 左三

九天衛房聖母保產育嬰元君 左二

蓋天古佛無量度人昭明翊漢天尊 左一

文昌嗣祿輔仁開化梓潼解罪天尊 供中

天樞內相孚佑帝君興行妙道天尊 右一

紫竹林中白衣送子靈感觀音大士 右二

護送嬰孩慈悲天后元君 右三

延生元皇壇式

南海岸上救苦救難慈航普度天尊 左四

東嶽泰山兼管冥坤東皇赦罪天尊 左三

南斗六司延壽星君 左二

文昌嗣祿輔仁開化梓潼解罪天尊 左一

紫微元極中天星主伯益錫福天尊 供中

蓋天古佛。無量度人。昭明翊漢天尊。右一

北斗九皇。解厄星君。右二

天樞內相。孚佑帝君。興行妙道天尊。右三

周天纏度。列曜星君。右四

將紅紙書星辰牌一面。供於左側。點本命燈。須晝夜不

熄。以上元皇壇。各因齋醮設之。

斗姥。壇式

黑虎爭壇。趙大天君。左四

雷霆主水。殷大天君。左三

雷霆主火馬大天君。左二

雷霆統制王大天君。左一

盛德巨光天后摩利支天大聖圓明斗姥天尊。供中

飛鸞上將溫大天君。右一

皇門太保康大天君。右二

飛符結旛張大天君。右三

雷霆三十八大天罡。右四

各帥聖名須較斗姥低二字書寫。不必貼色簽。只用紅紙可也。凡齋醮俱如此設。

三師壇式

蟾宮桂殿。列位眞師。左三

飛鸞救劫。濟仙禪師。左二

說法東土。達摩祖師。左一

朱氏文公。太老夫子。供中

孚元闡教。張大眞人。右一

三教有感。列位仙師。右二

蓬萊海島。一切仙衆。右三

本壇度師。另共書一牌供側。不拘陰陽齋醮俱照此。

三官壇式

中元二品。赦罪地官清虛大帝。供左

上元一品。賜福天官紫微大帝。供中

下元三品。解厄水官洞陰大帝。供右

皆前朝內設之。凡齋醮俱倣此。皆右設土神位。

里域真官。土地等神。

薦亡添設城隍。

本縣城隍主者。輔德大王尊神。

若遇府所轄者。改書縣字作府字。州廳倣此。輔德改寫

碩德寄籍龍添設車夫位供側。

城隍司委來督工神吏幾員統領車夫幾名之香位

車夫一百用督工一員方不紊亂皆右設亡堂此處齋醮各異如驅瘟供

某方巡察水府統轄瘟使神王　某之位

海神之名春曰阿明夏曰祝融秋曰巨乘冬曰禺强如春書東方巡察水府統轄瘟使神王阿明之位餘倣此

延生供

藥王會上值日天醫之神

值年太歲至德尊神。

預修供

坤府司庫主者之神位。

保禾供

五方行雨龍王之神位。

此因齋而異設惟祈雨龍神位不設於此另置雨壇。

雨壇式

其式詳載金丹宜於壇外置之。五方安龍神位。用柳枝

扎圓門背東南西三處只開北門用五色布各一尺書

符在上。按各方安置設壇之明日法師參召後入壇易旗。將紅旗捲置北方水鐔下以黑旗揷於南方取水尅火之義。以白旗揷於北方取金生水之義以黃旗揷於北方取土生金之義。青旗不易蓋東方生炁也將淨水覆於火碗上三禮出壇有旛每日寅午戌參召畢回壇即參龍王無旛壇中參召畢詣雨壇朝參回壇謝師此須要人人誠心方能挽回天意爾等尤宜敬謹

焚公據壇式

院埧中品字格搭三高台。各置一盂。中盛水以便焚公

據不拘大小齋醮俱如此設

利孤壇式

於門外淨地設之案上供

啟教大士某鬼王之神位案下供

寒林會中五音幽子一切男女孤魂之香位俱於起經日設

之不拘大小齋醮俱要安置每夜必須賑濟其利孤之

儀式　生神章、靈書中篇、觀音經、救苦經、

黑暗經、生天經、清淨經隨誦一卷或　大悲咒、往生

咒、利幽咒隨念一七遍二七遍以至七七遍不拘一

定。總要高聲朗誦聚烝接念不致稍輟。方能有功。其斛食仍如爾等用大盂盛之濟畢仍徹不至粒食狼藉亦變古而得宜者也。鬼王各省不同四川画然貴州陀羅

禮樂論

敬處即是禮。和處即是樂。人之一身禮樂俱備。然無體之禮。必以有體之禮始將之。無聲之樂。必以有聲之樂始達之。壇中禮貴敬。樂貴和。非僅於用禮樂時始敬之和之。當先於未登壇時敬之和之也。況禮樂不可析而為二。有禮必有樂。有樂必有禮。是在乎行之者知而用

之耳夫人之身親生之君長之師教之者也入壇先禮父母皇王度師以示刻刻不忘四恩之意若平日倫常有虧即於此時禮之何益乎故入斗壇者非端莊謹厚敦倫飭紀之士不可蓋禮樂非僅在入壇時始行之而平居誠有不可須臾離者也子云禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉又曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何觀此可知禮樂之意矣壇中用樂亦是正理作樂時法師取生炁鳴天鼓叩齒聚精鍊炁會神一切作用俱在此際無非以有聲之樂暗和吾無聲之樂

因外以儆其內也。爾等須即物尋理。亦猶湯銘之自惕馬則得矣。

入壇儀

鳴發鼓三通。開明三景之意法師向東叩齒。吸生炁也、鳴天鼓三通。聚精炁神也、整冠。念冠咒化、整衣。念衣咒化、化身入師壇。啟師。照聖名禮至父母各三拜、副儀舉臣等至、步罡、詣三教壇。罡載盛典、舉讚、開心朝禮、法師舉聖名禮之、函誦經、如先念破胆經色舉讚矣、誦皇經可不復舉讚、但交經讚亦宜舉、又皇經洞經在此誦、餘經元皇壇誦之、誦畢、舉讚申文。副儀舉云、上來某經誦畢、具有某文、俯伏宣讀、法師俯伏存想、宣畢。副儀舉云、某文宣畢、仰煩某師賚捧、法師詣壇拜請、法師詣斗姥壇。副儀讚

禮。行三叩禮畢、副儀舉云、參謁包竟、所有某師誥章、謹當持誦、衆諷誥。有細樂、即樂、法師存想畢。取順卦。如非、再諷誥。法師云上來某師到壇。酒行三獻。所有捧狀俯伏宣讀、讀畢。法師云捧狀讀畢具有關引。恭為朗宣。宣畢、法師云關引宣畢。楮財一會同為焚化。舉樂化畢、法師詣三教壇。自行九禮。俯伏存想。若投救苦文昌等表疏、宣時宜在元皇壇存想。亦宜在此、抽魂牒又宜在斗姥壇也。副儀三人捧文出外焚化表詞九禮、疏牒四禮、用二人讚禮。不交錢。化畢。回壇禮懺。法師云某文一函上詣某宮呈進。臣等回壇。謹將某懺。虔為拜禮。各聖表疏、禮各聖懺、如無懺、禮心懺、但皇懺、大洞懺、心懺、方歸三教壇。救苦等懺。宜在元皇壇禮之、以聖位在

此故也、惟投抽魂牒、回壇誦破胆經一、懺禮畢、且不回卷、不必禮懺、以王帥統三十八天罡也、謝法師跪將公據並捧香上薰之、念開心呪三遍、利幽呪七遍、呪各不同、因齋而異、呪畢興、副儀舉云、臣等志心稱念、法師照三聖號各三稱三拜、訖、法師焚一張於淨水碗中、俯伏存想、副儀三人各捧三張出壇、焚於院埧盂內、焚畢、各處禮四拜、回壇、法師興、步罡詣師壇回謝、將懺中聖名謝畢、接謝師將至父母出壇、如懺係讚、舉讚畢、方焚公據、謝師時、副儀舉云、臣等至心回謝、法師各三稱三拜、此誦經申文焚公據之儀也、若不投文公據、即於誦上經畢焚之、夜禮懺畢、焚公據亦如之、

如先起洞經後起皇經即於啟請後焚公據以此夜不能兼禮懺也炳燭前夕誦龍王竈王等經即於誦經畢焚之此又不可不知也斗壇功用終身體之不能盡爾等知則用之不然策取其誠若有心修習須先為鍊熟方可否則反增罪咎蓋斗壇兼三教吾國並言之也

一示淨壇之儀

壇場雖設但凡居恐有不潔終難迓聖宜於起經諷淨天地神咒時以醋壇淨之則腥氣去矣壇中兜香宜晝夜不熄以薰穢氣凡外來人等若入壇謁聖須先以栢

枝薰之嚴整衣冠始許入壇不然須於禁門止步要思禁門二字之義至於婦女尤宜嚴禁蓋陰濁之氣必散陽功兼攝宜為開導

一示點燈之儀

慈光燈設於三教壇禮皇懺時點之南北斗燈設於元皇壇禮心懺時點之炳燭時慈光斗燈俱宜點如投元皇　星主　關帝　列曜表疏亦宜點斗燈凡齋醮皆然

一示起經之儀

皇經壇場即啟請皇經洞經壇場則啟請洞經二經壇

中俱念或先啟皇經而後洞經或先啟洞經而後皇經此固不拘然一夜只可啟一經不可一同並起即夜疏投　壇主　本師　皇經元始疏　洞經元皇疏牒投本壇師將壇主疏次早投亦可蓋先告盟修齋之意賴師將以達三界也

一示誦經之儀

誦皇經宜飛宮按運已示於洞經矣盛典亦載誦洞經之法尚未詳示誦洞經壇中用四人一人談一人舉二人和和時法師宜存想圖像以運本身之炁方能有功遇總

和處則四人齋和之若用樂音壇中只用木魚其餘樂音俱在奏樂所譬之署衙中只用點柝樂作堂下一般奏樂者先須演熟不可先後失序方能和於神祇誦洞經知化身之法則坐以誦之不然仍然跪誦方不招愆凡經俱宜如此談者捧香舉者執木魚和者亦各捧香但只談時用木魚舉則不用矣蓋舉則聲高音較緩也樂即於舉時作誦上經畢焚公據如投表疏宜在禮懺後法師捧公據薰香誦開心咒三遍利幽咒七遍如祈嗣祿驅瘟等齋另誦咒誦畢禮三聖號如祈祿接禮魁星朱衣餘倣此焚一張於壇中舉和三人各

捧三張出壇焚於院埧盂內焚畢各禮四拜回壇謝師。至父母出壇焚公據時兼攝須先命各台上然點香燭。方可焚化焚畢同回壇謝師將若皇經則無坐誦之理。誦時宜先誦破胆經一卷否則誦

王師誥七遍方可開函一人執木魚二人侍香只用一人誦。焚公據亦如洞經儀誦中經到五方處各有眞文符篆。侍香者先爲挨次置案誦至某方化某方眞文符篆法。師接部飛運夜禮懺畢化公據亦如之此誦經焚公據之定儀也凛之慎之。

一示禮懺之儀

夜分禮心懺。斗壇之定例也。禮皇懺、點慈光燈。以冀恩光下臨之意。禮心懺。點斗燈。以元皇屬南斗也。晝誦某經。夜禮某懺。千古不易之準。但皇經洞經壇場。先幾宵禮心懺。後以皇懺大洞懺終焉。未始不可。他如　金剛
九幽　三官等懺。圓滿日禮之。亦是心懺五進。倘精神短少。禮一二進亦可。蓋眞誠不足。實增簡褻之咎。雖多禮何益。如用樂音。宜在奏樂所奏之。不可入壇。須知人臣見君。不過執笏而已。豈敢復執他物哉。手中捧香一以解

懺。一以昭虔。甚爲妥適。禮懺或二人四人固不拘。但過
儀只用一人。不可齊爲諷誦。以致聞者不清。此禮懺不
易之定程也。過儀處須成句。不用木魚。

一示書文之式

表者表白其心。疏者疏通其意。式雖不同。其理則一。申
奏詞牒俱達意而已。文中全要用悔過遷善之意。言
痛切。齋主宜於此處着眼。倘不以祈神天赦宥。切不可
自揚功德。徒事富麗。涉於諂媚話頭。如人臣對君。全是
一番敬謹小心。豈可矜才逞能乎。其字跡須端正楷書。

不用損筆。不用挖補。不可添註塗改。遇抬頭者、即抬頭。不可脫空書寫。一切疏文。起經前三日。須一一繕寫齋備。惟表詞進壇方書。只可隔一宵。以其有神將侍衛。不可久停。以取輕慢之咎。書文時、俱宜素餐。亦三日齋七日。戒之意。爾等尚其遵之。

三

一示過印之規

印者信也。以示凡情無虛之意。凡表詞疏文。俱宜過印。司教詣三教壇。三跪九叩。請印捧出。焚香案。依秘訣一一鈐之。印畢仍送至三教壇中。亦行九禮。如未設壇。但

焚香案可也。凡印箱龍封皮。以及孤魂戒等類。司數若暇。司數印之。若不暇。須擇端莊謹厚之士。恭坐鈐之。但請送仍屬司數。第其過印過筆之訣。俱載文昌秘典。

一示請師之儀

凡投表詞申奏。俱請師捧。投疏文牒劄。俱請功曹土地捧。表詞有師屬者。專請某師。如無、則請值日但爾等來鍊。𡘗功宜虔誠跪諷誥章。不宜闕召。蓋闕召非有八九𡘗功不可。請師之儀。表詞讀畢。法師詣斗姥壇行三禮。合壇人共諷誥。師之有誥者、諷單誥。無誥者、諷總誥。諷

畢取順卦。如否、又虔誠諷之。法師存想大帥自天而下。
取卦畢。三奠酒讀捧狀關引。如無不必焚化壇中副儀送表
詞焚化。法師歸正壇行九禮俯伏存想大帥捧表投遞
上帝齋色披閱某聖表存想某聖披閱、准其投誠投疏牒諷功曹誥不
取卦。蓋彼已在壇中也。仍如焚表儀。其祭饌稱家有無
如齋主家貧。只用酒亦可。不過表誠而已。豈神聖貪求
血食乎。然概為不用。則不可。譬如爾等請人辦事。亦要
先備酒殽。況神聖乎。人神之理一而已矣。如十分苛刻
齋主。亦非事神之道。神第領其誠而已。爾等須酌而行

之。如遇豐腴之家。一切祭饌或待賓客或須賜家人之老幼者。不可狼籍朽腐以褻鬼神之餘。但齋主及諸生等。不宜用之。

一示焚表疏之儀

關引、罡風、功曹九品等科。用亦可。不用亦可。但關引與捧狀俱在請師時焚之。功曹符即在請功曹時焚之。關引捧狀。亦在此時焚化。不得與表疏同焚。夫請師與功曹者。以其捧表疏耳。既臨壇所。宜宣讀狀文。關引隨化壇中。則神已知其表疏投其宮矣。自然為達誠悃。若與表疏同化。豈

狀文一同送至大神宮内方拆乎不情之甚矣斗壇化表疏之禮原焚於香爐内今爾等門外搭火架亦是但須用淨鍋盛水於中勿致字跡飄棄方可不然生等與齋主分任其罪愼之愼之法師壇中跪候存想副儀三人捧出有樂音一同護送表詞行九禮化之疏牒行四禮化之回壇禮懺謝師至父母出壇餘載盛典

一示薦亡中文次序

起經明日皇經壇場子時疏投玉清宮洞經壇場疏投桂香院如壇主文未投一並投之辰時疏投斗姥夜牒投

抽魂、城隍、土地。此不拘齋筵大小俱宜如此。其次投十王、酆都、救苦、觀音、關帝、呂師、上帝、如日少、于時辰時投之。日多、但用于時可也。逢破日不宜進表章。但誦經若十餘日、二十餘日之壇場。司教酌其文投之。未始不可。但薦父母不可兼設自修。蓋人子為親悔過。原望其出離苦海。何暇計及本身乎。若薦父而為母延生。薦母而為父薦生。薦父母而為祖延生。亦無不可。以其同出於孝思也。若代設自修。則待己厚而待親薄。斷斷乎不可矣。圓滿皇經壇場疏謝

元始。洞經壇場疏謝

元皇及　壇主與本壇師將。要得望其轉達各　聖。俾齋功有

准之意。文中須要有懇恩代爲懺罪一番。眞誠方是謝

師將之文。起經疏文、如起經時已投、則次早投斗姥疏、皇經三十六禮請者、前一夕起、九禮請者、誦經時同起、

一示申文之規

皇經洞經壇場投衆聖表詞疏文。似於理不合。諷經畢。

申文後宜禮懺。然後謝師。如

救苦表即禮救苦懺。十王表即禮十王懺。無懺者、禮心懺。

倘精神短少。禮一二進。亦可後有投文。然後禮完。如無、

夜分接禮畢。惟誦洞經投
元皇疏。可以不禮懺。以洞經屬
元皇也、

一示參召之儀

六時行道。　王天君已示之矣。不可加減。本監旛、則壇中參召。監有旛、先於　斗姥壇行九禮。啟恩。然後出壇參召其儀俱載盛典。談經。奠用茶酒。參召畢。回壇仍行九禮謝恩。蓋三十八罡。俱屬　斗姥統攝。此乃出必告。反必面之意。如外監有　救苦、　元皇、　十王等旛或

布或紙俱在。上帝旛前。一並參召。以其卑統於尊也。

諷　上帝誥章。接諷　救苦等誥。各一遍。然後諷

王師、馬師、殷師、張師誥章。如外有　救苦旛。接諷

夏師誥。　元皇旛、諷　高師誥。　東嶽旛、諷　康師誥。

孚帝旛、諷　周師誥。（此旛薦亡不豎。不過類及之耳。）亦不易之理。如外有旛

無師屬者。諷值日誥。及雷霆總誥。但值日與總誥不拘

外有旛無旛。俱宜參召。如值日已列所請師中。無容再

瀆。倘只參召　上帝旛。而不及列聖。譬如爾等請客到

家。但於尊者前敬之禮之。而卑者毫不計及。可乎不可。

如僅監　救苦紙旛不必參召。以　王帥等非所屬也。
寅午戌三時。僅於壇中參召之。凡一切紙布等旛。於監
上帝旛日。並監之。以便一並祭與參召。紙旛亦須戌刻參召
畢。始收供於壇中。倘晴雨不時。固宜隨時收捲。但不可
置之他處。蓋有聖號在。即有神衛也。

一示祀亡之儀

文公家禮。四時有祭有薦。奈今世之舉行者無幾。惟追薦處
處皆然。爾等宜於此時。以動其孝思。則朝夕奠在所宜
講矣。但有神聖在堂。宜殺禮祭之。盥洗茅沙等可不必

設但將茶酒時羮四禮祭之。亦事死如生之道。

一示炳燭之儀

先誦破胆經。投炳燭牒。發燭接念三品皇經畢宣表詞請將、焚化表詞回壇。點慈光禮皇懺畢謝師至父母出壇炳燭牒同表焚化。捧狀關引。仍化壇中。盖 王帥乃

上帝首將。刻刻不離左右。恐宣牒時未臨壇所。故牒同表化之。如捧狀則已臨矣。故壇中化之。

一示請水劄厨之儀

先於師壇四禮啟恩。至井邉行九禮宣牒焚化回壇詣

竈前亦如請水儀。至師壇四禮謝恩。是夕誦
龍王經五卷。竈王經十六卷。可不必禮懺也。

一示化靈之儀。

辦祭饌行九禮。辭靈孝子捧靈詣　三教壇次。
元皇壇次。斗姥壇次。　三官壇各行九禮次。　師壇次。
城隍位各四禮畢。送出九禮焚化。宜遵家禮題主迎主歸家。
仍供亡堂。俟拆壇後。供於家龕。有祠者、題主後即送主
入祠。行朝祖禮。然後升座。次日辦祭禮合祭之。凡有親
者宜先作神主存貯。不幸而親歿。即以神主作靈位圓

潚曰將之靈二字易神主二字不必焚化甚爲妥適如謂靈必化而魂始昇試思吾親既歸宅兆靈位爲吾朝夕之所瞻禮即吾親也今一旦付之回祿於心忍乎神主式家禮甚詳吾願世人遵而行之

一示賞夫之儀

將督工位供於中車夫列於兩旁多設酒殽孝子行四禮先宣車夫牌次車夫關次支單宣畢將關與支單放入督工牌中焚化車夫亦在此時焚之支單宜用二張一張給督工一張給亡人以便對照則箱籠信袱初無

遺失之患。但俗燒車夫米。不通之極。如謂必焚化而後得。則犒賞時設酒殺何為者。何不概為焚化乎。徒取輕賤五穀之罪。爾等切宜戒之。即或齋主已備。宜於犒賞時並設。賞畢悉分給乞人。亦是佈施之功。凡建齋醮。自起經至圓滿。遇乞食者即與之。圓滿日無妨多給。此蓋陽世之孤魂也。陽德造福。倍於陰功。朗不勉而行之。

一示賑孤之儀

其儀俱載盛典。但須依圖安置。爾等不知放燄口及水火鍊度。但誦　救苦、　生神、　生天等經。　靈書中篇

大悲咒。往生咒。利幽咒亦可公據或化一七張。二七張。以至七七張。亦視道場大小。以給之耳其路燭妙戒隨齋主備辦楮財多化爲佳如請薦中有族戚未脫化着亦宜塡化公據一張賑孤之日當於圓滿日午後設壇。今概用前一夕已倒行逆施矣蓋未炳燭與化靈伊等何得先爲沾惠。譬之陽世治酒之家。未有先施乞人。而後及賓客者。如此作用不過徒主人之便耳非禮也。

一示撤壇之儀

賑濟畢回壇餞駕儀註依皇經謝儀至入意處申文至。誦幾部。處照壇中經單一一。稱念。謝畢、撤衆聖位。即夜安家龕。其院垻中三高台。圓滿前夕化公據畢撤之。蓋以後不復化公據也。其盂中所盛字跡。將一大盂共盛之。待利孤公據化畢。並將火架內之遺字。及化箱籠信袱等灰。一概或埋淨土。或沉大江。勿使飄棄取咎。一切花壇。不得先撤。神聖在壇。豈可遂令蕭條乎。圓滿之日。亦不可任親朋壇中紛擾。爾生等皇懺雖禮畢。未賑濟。不可遂茹酒葷。蓋利孤法事。非同小可。恐有倏忽獲罪

匪輕況給孤壇中亦要誦經豈可簞口誦讀乎凜之慎之

一示春醮之儀

春醮者祈五風十雨以冀年歲豐熟也皇經洞經壇場俱不拘如兼設禳疫 斗帝朝天懺宜拜六時行道定不可少但此時建醮首人俱作故套全無誠心何以感格

上帝乎不知祈禱之禮非同小可誠則福生否則禍至切莫謂衆人公事罪不加首試思爾既出名達聖責有攸歸

稍有褻瀆。不惟首人罹奇禍。一鄉難免天殃矣。理宜引導一鄉。人人有遷善改過之意。方能有功。不然、亦屬無益之舉。須視日之多寡。以申表文。建壇如薦亡儀。但詞不同耳。日少上

斗帝疏。五穀疏。火瘟疏。
年王疏。龍王疏。山王疏。川主疏。上帝表。日多投、
觀音疏。三官疏。星主疏。元皇疏。牛王疏。神農表。
后稷表。三教救劫表。王母救劫表。司教酌而用之。

利生禳瘟二咒。俱宜加持。大洞驅瘟符。依秘訣畫之。在會人等各給一張。貼於家龕之上。他符可以不用矣。爾生等

各盡其職。莫因首人不誠。稍怠其志。彼不盡心。自負其罪。在會人等。或因爾等之誠。亦得蒙其庥矣。勉之勉之。

一示遣功曹之規

功曹僅有值日。無有專司。三界值日。俱可通傳。塡寫關引。當照十干受事者書寫。如值某甲子第幾功曹某使者齎捧是也。今將值日列后。

六甲第一功曹輔興。

六乙第二功曹荀明。

六丙第三功曹費涉箕。

六丁第四功曹麗德。
六戊第五功曹魯鏐。
六己第六功曹朱炳。
六庚第七功曹高逸。
六辛第八功曹趙魯。
六壬第九功曹趙期。
六癸第十功曹王后。

斗壇禮儀終

一示祈雨之規

凡值天時亢旱乃天心震怒故爾雨澤不敷若欲祈雨要必挽回天心而以改過遷善為先可也凡立雨壇務須選擇吉日豎上帝旛龍王旛於高山潔淨處安置壇場用洛盤將東南西北分別敵却用楊柳枝找扎四門用棹五張向方隅安置每方供龍王牌位如東方青帝行雨龍王是也餘可類推又用石灰畫後天八卦於中央棹下又用新罈子五個每罈盛水一罈每方安置一罈盛水時用錢紙燒入罈內念利生咒各遍罈口上用令牌

先書一火字復書一水字重書霐霳霸盖之又用五色
布各一尺爲旗每方各插一首東方旗上書

敕令東方行雨龍王即降

南西北中央效此惟南方符即降之下書一火字塗了
北方書一水字不塗每旗上書五個雷字將旗插於罈
內如青旗插東方餘可類推又用青色紙粉書此方符

符下圈內。書五個雷字。後書一水字葢之。用本壇印鈐之。撤壇時用金錢一箱焚之。四門只開東北二門。西南二門謹閉不開。以東方乃生氣也。有生氣始有雨澤。然北方正水生之處也。故開此門。於雨壇後面另設瑤壇一所。安棹一張。此處誦經禮懺。傳忱達悃牌位照雨壇之式安之。每日午祀後。入雨壇照各方龍王聖名朝參。如今日起經。明日午祀後。易旗將西方旗移於北方。取金生水之義也。將南方旗捲入罈內。惟東方不移。二日後於此門。長長跪誦龍王經。彌羅誥。如數日不雨。將南

方鐔子告於南方棹下。又用釜盛水用白紙寫南方火精、火怪、火龍、火馬、火鴉、火索等神。供於水中。用黑紙將釜口封了。紙上寫五個雷字。復書𩆜字。口念雷神總誥。心存呂純陽。隨念隨書。散日用長錢十五楮焚化。又盛水一碗。劍訣書一火字於內。即覆於中央龍王案下。用楮一會焚於上。先書一火字。後書一水字蓋之。此碗須撤壇時方取。如此安置。雨澤即敷。但在壇人等。務須淨身淨口。一慾不染。禮度雍肅。經聲朗朗。更要表疏懇切。事事週密。方可。倘非如此。求亦徒然。尚其勉之。

事事週密方可倘非如此求亦徒然尚其勉之